

GOVERNMENT OF INDIA

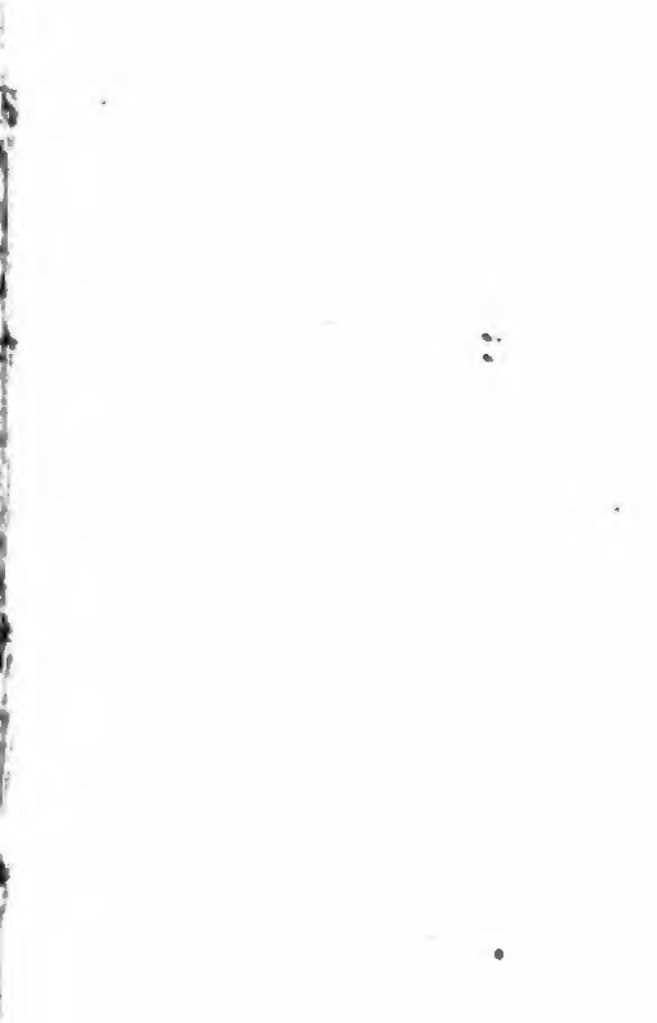
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

CENTRAL
ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY

ACCESSION NO. 7251

CALL No. 149.90954 Raj-Dik

DGA. 79.

वेदान्त

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

149. 90954

Raj-Dik

देश के सामाजिक जीवन में इस पुस्तक के लेखक
 श्री बलकृष्ण रायचौधुरी का प्रमुख स्थान सर्व-विशेष
 है। उनका दावा है कि वेष्टाई और उसके विकसित संस्कृति
 तथा नीतिशास्त्र संयोजित जीवन-व्यवस्था का दृढ़
 साम्प्रदायिक आधार बन सकते हैं। व्यक्तिगत प्रतिद्वन्द्विता
 तथा वर्गस के स्थाय पर आधारित वर्तमान अराजकतापूर्ण
 जीवन-व्यवस्था के स्थान पर संयोजित व्यवस्था की
 प्रतिष्ठा अनिवार्य भी है। इस पुस्तक को पूर्ण-व्यापक
 विस्तार होकर पढ़नेवाले और सामान्य हित के उद्देश्य के
 वैयक्तिक जीवन को नियमित करने की समस्याओं पर
 विचार करनेवाले पाठक देखेंगे कि इस दावे की अस्वी-
 कार करना कठिन है। नई व्यवस्था अभिकट है और,
 राजाजी के कथनानुसार, जबतक हमारे पास साम्प्रदायिक
 मूल्यों का धारण और अन्दर से नियमों का कार्य करने
 वाली संस्कृति न होगी तब तक केवल भौतिक संयोजन
 और बाह्य विद्या का परिणाम भ्रष्टाचार और प्रवंचना
 के अतिरिक्त कुछ न होगा। यह विषय केवल धार्मिक
 नहीं है। व्यावहारिक महान के तात्कालिक प्रयत्नों के इसका
 बहिष्कार संबंध है। इस पुस्तक में, जो अतिमम उपनिषदों
 के समान छोटी और सरल है, राजाजी ने अधियों के
 ज्ञान की अपने बहुमूल्य अनुभवों के परिणाम निष्कर्षों के
 साथ मिलकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। निम्नो

वेदान्त

भारत की मूल संस्कृति

१४

लेखक

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

अनुवादक

श्री सीताचरण शर्मा

11/1/1951
Prof. D. S. 14. 4
1. 2. 3.
01

हिन्दुस्तान टाइम्स

नई दिल्ली

OGICA

CENTRO ZOOLOGICAL
LINO 1. 1. 1911

No. 574

Date. 23.12.50

No. 18.1.4/Bag

संग्रह का आवरण : एक कपड़ा

संग्रह की तिथि : दो वर्ष

विषय-सूची

	पृष्ठ
१ वेदान्त और नई जीवन-व्यवस्था	१
२ वेदान्त का स्रोत	७
३ पहली बीड़ी	१०
४ अन्धका जीवन	१२
५ विकास	१५
६ भाव	१७
७ तब मैं एक ही जीवन	१९
८ नीति	२१
९ वेदान्त का नीतिशास्त्र	२४
१० कर्म-विधान	२७
११ वेदान्ती का जीवन	३२
१२ उपसंहार	३७
उपनिषद्-सूक्त	४१

7251
 28 149 7 56
 149 7 40954 / Raj / Dix

36-1-1002+1001
36-1-1002+1001
36-1-1002+1001

अध्याय १

वेदान्त और नई जीवन-व्यवस्था

मनुष्य एक और अविवर्धित है; अतएव विज्ञान, धर्म और राजनीति में सर्वविध विरोधी भाव सामाजिक हित को प्राप्त पहुँचाने विना नहीं रह सकते। मनुष्यों की विवेकनिर्णय, संवेग, चालाक और चण्डाल का भाव उत्पन्न करती है। इसमें निहित मानव-प्रवृत्तियों का अभिव्यक्त रूप महान नहीं हो सकता। प्रकृति के विभिन्न विधान की हम जानते हैं, जिस उद्योग पर हम विचार करने हैं और जिस राजनीति का हम व्यवहार करने हैं, उन सबको परम्परा अनुकूल और सुसंगत बनाना चाहिए। यदि हममें भाव पर लक्ष्य धरना और मानव-सम्प्रदाय के पुरातन मूल्याओं के मान्य और पुनर्जात का कुछ भी अंश है, तो हमें हममें निगम नहीं होना चाहिए।

जो वस्तु विज्ञान के नाम में दिखाई जाती है और स्वयं के नाम में पुनर्जात स्वीकार कर रही जाती है, उसे धर्म में भ्रष्टा देने की अपेक्षा है। उनका ही नहीं, धर्म में विभिन्न धर्मों की लक्ष्य और अनुकूलनीय भाषा जाना है। उसे राजनीतिक कार्यों में प्रयोग करने और उनमें कोई योगदान न करने देने की अपेक्षा की जाती है। इसके लिए

अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष-प्रवृत्तियों का प्रयोग करने है और मनुष्यों की संशयपूर्णता को उनके विचारपूर्वक उद्देश्य में अपनी संज्ञा के साथ समझाकर करने है। विरोधी विचारों का—जैसे ही वह मनुष्यपूर्वक हो—एक मात्र स्वीकार दिया जाना उचित नहीं हो सकता। अतएव का पुनर्जात

आध्यात्मिक मूल्य है। तबही और पुनर्-
ही प्रगति के मुख्य साधन है, परन्तु उनका निरंतर अव-
स्था पा रहा है। समय बानब जाति भववा व्यक्ति-विशेष
के लिए वह हितकर कैसे हो सकता है ?

प्राचीन काल में इतना विरोध-भाव नहीं था।
इसका एक कारण यह था कि उस समय विज्ञान की इतनी
प्रगति नहीं हुई थी। धर्म और दर्शन के उदात्तपूर्ण अनुसरण
में विसंगति उत्पन्न नहीं होती थी, परन्तु मनुष्य बड़ी बड़ी
लक्षणाएँ प्राप्त करते थे। वह इसलिए समझ हुआ कि
उन्होंने परस्पर विरोधी सिद्धांतों पर विश्वास करने का
प्रयत्न नहीं किया। अब विज्ञान का विकास हो गया है और
उसे पहले से बहुत बड़े प्रभाव में स्वीकार कर लिया गया है।
इसी के कर्मस्वरूप विसंगति का दोष अधिक गंभीर हो उठा है।

धर्म और राजनीतिक प्रवृत्तियों का पारस्परिक विरोध
विज्ञान और धर्म के पारस्परिक विरोध से भी बढ़ा है। वह
एक चमत्कार है कि आध्यात्मिक ईसाई संतमान राष्ट्रीय और
अन्तराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के बीच अपने मन को स्मरण रखते
हैं। ईसा की बाणी के रूप में जो बढ़ा और बढ़ावा मिला
है, उनका पुनर्-उत्प्रेषण करने के लिए साधनताम अनुमति,
महाकला और उमेदना होता है। धर्मम प्रतिवृत्ति का साम्राज्य,
दुमरों की। हाँकि चहुँपाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने का
अधिकार और प्राप्त मुनिधायों का ऐसा उपयोग जिससे कि
मनुष्य और मनुष्य के बीच का अन्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जाये—
ईसा का संबंध भस्वीकार है। फिर भी, इस प्रकार की ईसाई
धर्म विरोधी योजनाओं की कार्याभिमित करने के लिए साधन-
मय के अधिकार प्राप्त करके उसके संरक्षण के अन्तर्गत
बड़ी बड़ी संस्थाएँ स्वायत्त की जाती हैं, जिनका निरन्तर

और नदों के ... गहर होता है। इन विप्लवाधार के भार से सभ्यता का भस्म होके बिना नहीं रह सकता। जो व्यक्ति-विशेष प्रस्तुत व्यवस्था के विरुद्ध अपने विचार तो प्रकट करते हैं, परन्तु उसमें प्रमाणीत्पादक ईश से हस्तक्षेप नहीं करते, उनका विरोध आरंभ में उनके ही सहायक मान्य हो, किन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं; वह यदि अपराध के लिए एक प्रकार की उत्तेजना नहीं तो पलायनकारक अवस्था है।

स्पष्ट है कि जो भी धर्म अथवा दर्शन आधुनिक विज्ञान के प्रतिफल होता वह पतन और ध्वंस बन कर रह जायेगा। यदि हम मानव-प्रगति का दृढ़ आधार सुरक्षित रखना चाहते हैं तो विज्ञान और धर्म तथा राजनीति और धर्म के बीच की समस्त विच्छेदगति का अन्त किया जाना चाहिए, जिसके सम-मित विचार और भावनाओं की प्रतिष्ठा हो सके। भारत में एक धर्ममूलक दर्शन प्रस्तुत है, जो स्वयं सभ्यता के समान पुरातन है। वह विज्ञान के अनाधारपरतः अनुकूल है, यद्यपि विशेषियों को यह दावा विलक्षण प्रतीत हो सकता है। उन धर्ममूलक दर्शन के एक नीतिशास्त्र विकसित हुआ है, जो अधिक न्यायपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक संगठन का दृढ़ आध्यात्मिक आधार बनने योग्य है। यह एक अनाधाररत बात है कि विकास के सिद्धांत का और निरवस्था के जीवन का—विलक्षण रूप में इसे ईशानिक मानते हैं—निष्पन्न हिन्दू धर्म में पहले ही कर दिया जाया था। वेदान्त का परमात्मा अनुष्ठान की कल्पना द्वारा जगत् और मानव-सम-आच्छेदित परमसत्ता नहीं है। गीता में ईश्वर के प्रभुत्व की व्याख्या ऐसी भाषा में की गई है, जिसमें आधुनिक विज्ञान द्वारा वैज्ञानिक विश्वोत्पत्तिकारण के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों का अनुमान और समाधान निहित है। परमात्मा का प्रभुत्व कारण और कार्य के अपरिच्छेदीय विधान में और

उनके ज्ञान, प्राकृतिक नियमों के ज्ञान, सब क्षेत्रों में कार्यान्वित होता है।

‘मग चराचर सृष्टि गुण में स्थित है और फिर भी यह आश्चर्य है कि ये उससे अनग हैं और प्रकृति अनेकी काम करती रहती है। प्रकृति ही, घरे हस्तक्षेप के बिना, पर और अधर सृष्टि को उत्पन्न करती है।’*

उपनिषदों के अध्ययन से ज्ञात होगा कि वेदान्त में यह उद्गीत भाव है कि विश्व का विकास आदित्य से शिथिल शक्ति के अधिक विस्तार से हुआ है। आधुनिक विज्ञान के विज्ञान पहले से ही प्रतिपादित कर दिये गये हैं। वास्तव में हिन्दू धर्म-दर्शन जन्म मरण चक्रों की विचारधाराओं की अपेक्षा प्रकृति-विज्ञान तथा भौतिक भावों की विकास-सूत्रों और आधुनिक उपपत्तियों के अधिक निकट है। उपनिषदों की प्रधान विशेषता यह है कि उनमें मनुष्य की भक्ति और अविनाश ब्रह्मण्य का आकाश विद्यमान है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान से सिद्ध है।

मात्र के उद्देश्य और वास्तविक प्रतिबिम्बिता की लक्ष्य-कामिना मानसिक व्यवस्था के स्थान पर लक्ष्यित लक्ष्यकारी अर्थ-व्यवस्था काहीन अधिकार पर अवलम्बित होकर सुरक्षित नहीं रह सकती—भाह्य वह अधिकार विना ही महान् क्यों न हो। इसके लिए आधुनिक रूप से कानून का काम करनेवाली संसदीय तथा आध्यात्मिक मन्त्रों के सर्व-माध्यम नियम आवश्यक है। ऐसे आध्यात्मिक नियमों के बिना केवल भौतिक संशोधन का ज्ञान व्यापक भ्रष्टाचार और प्रदूषण में होना अनिवार्य है। वेदान्त और उससे प्रसृत नैतिकता, जिसका

अनन्यता में बिना किसी बिच्छव किया गया है, सर्वोत्तम मनु-
कारी समाज-जीवन का आध्यात्मिक आधार बनने के लिये उपलब्ध
है। उस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपनी धर्म के अनुसार
काम करेगा और आनन्दकला के अनुसार गमवेगा।

अस्तिगत लाभ का उद्देश्य यह होगा, केवल समाज के
हित की दृष्टि से काम करना ही अनन्यता में जीवन का
मान बनाना क्या है। यह सब कामों की समाज प्रतिष्ठा
और पवित्रता पर तथा निमित्त होकर और परिणाम में उद्देश्य
[ ] होगा सबकुछ के लिये काम करने पर जोर देनी है। सामान्य
में हीना एक अनोखी सीमा में व्यक्तिगत मन में समाजवादी
विचारधारा का प्रतिपादन करना है। धर्म का स्वरूप है कि
माने बिना कामों को करना अधिकतम लक्ष्य एवं वे देश
की उन्नति करने से व्यक्ति भी काम नहीं है। *

हमें आवश्यकता इसकी है कि, निम्नी उपाय के सामान्य-
तम की निर्देशधर्मी नीति और निर्वाह लाभ उपायित करने के
ही अधिकार के बदले उन-साधारण के हित की दृष्टि में
व्यक्तियों और समूहों के बुद्धिमत्तापूर्वक काम का बरतना किया
जावे। यदि हम चाहते हैं कि समाज अस्तिगत जीवन का निश्चय
करे और उसका उपयुक्त परिणाम हो, तो हम केवल गुणवत्ता
और बुद्धि पर अवलम्बित नहीं रह सकते, कि वे सामान्यता की
निगरानी करते रहें। हमें आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करना
होता, जिससे कर्तव्य-पालन में भाग्य होगा है, जो अन्तर में
निश्चय का काम करता है और जिसमें सामान्य-तम द्वारा निर्वा-
हित निर्वाह का पालन सरल हो जाता है। बेदान्त में भाग्य की
स्वरूपातीत परम्पराओं में मौलमोल एक पूर्वी शिक्षा उपलब्ध

है, जो कई और अधिक व्यापक जीवन-व्यवस्था का आध्या-
त्मिक और सांस्कृतिक आधार बन सकती है :

वेदान्त और वेदान्त-सम्बन्धित जीवन-पद्धति क्या है ? आगे
के पृष्ठों में इसे संक्षेप में तथा यथासंभव सरल शब्दों में समझाने
का प्रयत्न किया गया है । इनसे पाठक स्वयं निर्णय कर सकेंगे
कि क्या उपस्थित किया हुआ सचा नहीं है अथवा नहीं ।

अध्याय २ वेदान्त का स्रोत

"अवस्तु संसार मेरे चिच्छ हो जाये; कलंक और उपहास की भुज पर चर्वा हो; मेरी अवस्तु मुखदान सम्पत्ति खली जाये और मैं अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार अन्नस्र जमाता चिकं; मेरे विष ही मेरे चिच्छ हो जायें और मेरे मोक्षम में विष बिछा दें; चातक मलम-शरकों के मुकुटिच्छ और खुदबुद अनेक मनुष्य मुझ पर आक्रमण करें; स्वयं आकाश टूट कर मेरे द्वार पर फिर पड़े—मेरे द्वारम में कोई, कोई अब नहीं है"—इस प्रकार का भीत तमिष कवि भारती ने वेदान्त के उत्पन्न होनेवासी विषमता को व्यक्त कर के जासा है। वेदान्त भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत है। वह मूलकाल में उसका मूल स्रोत रहा है और अब भी है। माण्ड के स्त्री-पुरुषों ने विश्व साहित्य, सीर्ष, आत्मवसिष्ठान और महानता का परिचय दिया, वह लक्ष-का-लक्ष वेदों के समनसासन, वेदान्त के प्रकाशित हुआ। अब भी वेदान्त ही भारतीयों का जीवित-आवृत्त भाष और उनकी प्रतिभा है। विदेही सभ्यता अथवा गई महत्वा-कीधायों का हम पर चिच्छा भी प्रभाव पड़े, हमारे मुखम स्रोत में लड़न उत्पन्न नहीं हुई। कनी और निर्बनों के, बयकाधमोली कनों और कितानों तथा बजपूरों के, हिन्दुओं और मुसलमानों तथा ईसाइयों के, अमिजिठों और विहामों के, ईसाधरारों और वेईमालों के बीचम भारतीय सर्वम के आपक औरम से एक समान सुरचित है। वेदान्त भारत की मूल संस्कृति है।

उपनिषद् वेदान्त के स्रोत है। प्राचीन सभ्य का अभ्यसन

करते समय हमें यह भावना नहीं करनी चाहिए कि वे कल ही मिले हुए वंशों के समान होंगे। जब वे मिले गये वे उस समय मज्जार, यह देव और मनुष्यों का जीवन तथा आदरों भाग के बहुत भिन्न थी। हमें एक भारी अन्तर को भुल कर हजारों वर्ष पूर्व लिखित वंशों का अर्थ और भिन्न-भिन्न आधुनिक विचारों की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। उस काल में लिखित पुस्तकों का संबंध अस्वाभाविक जीवन के विषयों से ही हो सकता है। हमें अपनी कल्पना और बुद्धि से उस प्राचीन जीवन का पुनर्निर्माण करना चाहिए और भारतीय अधिपतियों के लिये हुए वंशों की, यद्यपि वह अब आधुनिक कादम्बर पर आधुनिक वंश से छाप दिये गये हैं, उसी प्राचीन भूमिका के आधार पर पढ़ना चाहिए।

उपनिषदों की मुख्य शिक्षा यह है: मनुष्य उद्भिद-मुक्त, मज्जति तथा संसार के पदार्थों से, अथवा वेदों द्वारा मिलित धर्मादि वस्तुओं से—जिनकी उत्पत्ति पर उस काल में पूर्ण विश्वास किया जाता था—धर्मादि के अधिक बढ़े हुए प्राप्त कर लेने पर भी, स्थायी मूल प्राप्त नहीं कर सकता। मूल केवल मुक्ति से, और मुक्ति केवल आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त हो सकती है, जो कर्म-वचनों की छोड़कर हमें परमात्मा के साथ मिलना देता है।

ज्ञान के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। उपनिषदों के मंत्र कर्म-कर्म परस्पर-विरोधी दिसलाई पड़ सकते हैं। परन्तु यदि वह स्मरण रखा गया कि माय की शिक्षा अन्त-अन्त के ही जाती है तो वह विरोधाभास तिरोहित हो जायेगा। जब उपनिषद् लिखे गये उस समय वैश्विक शिक्षा के अतिरिक्त, जिसे सिद्ध गुरु के निकट साहचर्य में रहकर प्राप्त करता था, अन्य किसी प्रकार की शिक्षा का प्रचार नहीं था। पुस्तकालय के केन्द्र

अथवा पुस्तक से जरीब कर पुस्तकें पढ़ना उक्त समय संभव नहीं था ।

वेदान्त में जिस अध्याय चिन्त की उपायना के बुद्धि एवं नहीं हैं । कीन कहा वेध है या किस नाम के दग्गाःमा की खपाना करनी पाठित्—इस प्रश्न का विचार वेदान्त में नहीं बाधा जाता । संकश्याय में अपने वेदान्त-भाष्य में पर-भाष्या के लिए 'नारायण' नाम का प्रयोग किया है । ईश-विष्णु के अर्थों से परमेश्वर की 'शिव' कहा गया है । तान्, प्यान के लिए परमेश्वर के रूप की कायनात्, पूजा की श्रुतिभां श्रीः "५५" की श्रुति भी हमारे हृदय की ईदव के प्रति आकषित करने के लक्षण-साध है । वेदान्त हम अत भारतीयां की—चाहे हम किसी भी धर्म से जाति-वर्गिण क्यों न हूँ, हैं—परमेश्वर साक्षात् मन्त्रित है ।

अध्याय ३ पहली सीढ़ी

वेदान्त यह भिन्न नहीं देता कि हमें संसार का त्याग करना चाहिए। जीवन तथा सामाजिक कार्यों से निवृत्त होने के साथ वेदान्त की गति वेदान्त नहीं है। वेदान्त आत्मिक, कामनाओं और मनोविकारों के त्याग की प्रेरणा देता है, परन्तु महत्कारी जीवन में दैनिक कर्तव्यों के त्याग की नहीं।* वेदान्त हमें आत्मव्यक्ति प्रदान करता है, जिससे हम स्वार्थपरता, भय, कृमि के प्रति आकर्षण और दुःख के प्रति भय से निवृत्त हो सकते हैं और अपना जीवन अपने कर्तव्यों को कुशल-स्थितिपूर्वक करने में लगा सकते हैं। वेदान्त से हम सत्यमय जीवन स्थापित करने के प्रयत्न में निरन्तर और निर्विकलता का विकास कर सकते हैं।

इस दुर्लभ विश्वास पर पहुँचना वेदान्त की पहली सीढ़ी है कि "मे" "जानने भरीर" से विनियुक्त भिन्न है। क्या ऐसी कोई स्थिति है, जिसे भरीर के अन्दर "आत्मा" कहा जा सके? क्या यह भौतिक भरीर से विनियुक्त भिन्न है, या भरीर का कर्मभाव है, जिसे हम अपनी से पुनर्-वस्तु मानते हैं? क्या भरीर की मृत्यु होने पर उसके साथ आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है या उसका पुनर्-अस्तित्व कायम रहता है? इन विषयों में कुछ विश्वास का अभाव ही संसार की सब बुरा-इयों का प्रथम कारण है। यदि कभी हमारी संकल्पों का

जवाबान हो जाता है, तो भी वे बार बार उभरती हैं और हमें चंदे रखती हैं। मनुष्य का जीवन अभी अविपन्न स्वभाव और अनादर होता है, जब वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मेरे अस्तित्व में आत्मा का निवास है और वह गरीब तथा दुष्टियों से विभक्त है। यदि जब मनुष्य वह ज्ञान प्राप्त कर ले तो संसार का उद्धार हो जायेगा।

आत्मा सबसे बड़ी वह प्रथम ज्ञान महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए उपनिषद् में न केवल परमात्मा की चर्चा है, बल्कि गरीबों और अनेक तथा विविध प्रकारों में जीवन्मा की भी चर्चा की गई है। यदि एक बार अनुभव कर लिया गया कि अतीत उसके अन्दर निवास करनेवाले जीवन्मा के विभक्त है, और इस संशय में तारे संशय मिट गये, तो वेदन्त-मार्ग जीवन स्वयमेव विकसित हो जायेगा।

अध्याय ४

अच्छा जीवन

हमें अपने अन्तराल में छिपे हुए आत्मा को देखना चाहिए। वही "देखने" का अर्थ संसार का पूर्ण विचारण और स्वयं की पूर्ण अनुभूति है। आत्मा को "देखने" के लिए बुद्धि और विज्ञाना पर्याप्त नहीं है। जीवन की सत्यता और सविद्यता आवश्यक है।*

सत्य और सत्य की सीढ़ार या पहाड़ी सत्य रूप से दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार स्यामिति के प्रथम में स्वयं की दिखाई पड़ता है। फिर आत्मा को देखने के लिए आत्मसंज्ञा और आत्मिक सत्य की आवश्यकता क्यों है? ज्ञान के लिए मृत का चालचलन और प्रतिरोध आवश्यक हो सकता है; अग्नि के दोषों से उबरना क्या संभव? इसी सत्य का उत्तर वेदान्त के सबसे महत्वपूर्ण अंग का संघटक है।

आत्मा शरीर के स्थूल अर्थों अथवा इन्द्रियों के समान नहीं है। वह शरीर के किसी विशेष भाग में स्थित भी नहीं है। वह स्थूल शरीर और मन में ओतप्रोत है। जब तक मन स्वच्छ नहीं है, वह उसमें अलग नहीं आसूँ होगा और न जात भी होगा। किसी बाह्य वस्तु को देखना एक बात है, परन्तु शरीर के अन्दर छिपे हुए और उसमें ओतप्रोत आत्मा को देखना विमनुष्य विज्ञ है। आत्म-मिरीमख से हम अपने मन का विशोधन कर सकते हैं, परन्तु आत्मा को देखने के लिए न

---

* अद्वैतसिद्धि, २—२१, २४।

केवल अपनी भावों को अन्तर की ओर घुमाने, वस्तु वस्तु को बिचार तथा विचारविहित करने की भी आवश्यकता होती है। पवित्रता और अभिप्रेतता के बिना साधक अभिप्रेत रहता है और उसके पृष्ठ की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ सकती। हमारी दृष्टि को अब बनानेवाला अभ्यास नहीं होगा, समन्वय और भाव-विन्यास होगी है। इस कथन का अनुभव कर लेने पर ज्ञान हो जायगा कि अन्तर्निहित आत्मा के साक्षात्कार के लिए अन्तर्निहित जीवन तथा पवित्र हृदय की आवश्यकता क्यों होती है। अब यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि वेदान्त के अन्तर्निहित भाष्यों में जिन तीन भाष्यों को सामान्यतः विज्ञान माना गया है, वह सब एक ही हैं। इन भाष्यों की सामान्यता, अन्तर्निहित और अन्तर्निहित वस्तु ज्ञान है।

तो, अपने अन्तर्निहित आत्मा का अन्तर में भिन्न रूप से साक्षात्कार करने के लिए वस्तु और अभ्यास पर उचित निबन्धन करना आवश्यक है। हमारी दृष्टि विचार तथा कामनात्मक शक्ति से वृद्ध होती ही चाहिए। निरन्तर साधकान्तर में वस्तु और दृष्टि पर ज्ञान का निबन्धन होना चाहिए नहीं सकता।* इस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न 'योग' कहलाता है। यह योग तो बहुत सा मिलता जाता है, परन्तु इसका अर्थ बहुत गहरा रहता जाता है। यदि यह स्थिति प्राप्त हो जाये, तो हम अपने अन्तर्निहित आत्मा को 'देख' सकते हैं। अन्तर्निहित और आन्तरिक ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली वस्तु की स्थिति को साधकानी से जानना रखने की आवश्यकता होती है। 'योग' कहलानेवाली वस्तु की यह स्थिति मुख्यतः तथा मुख्यतः के लिये बार बार उचित तथा अन्तर्निहित होती है। योग का मार्ग

* अन्तर्निहित Y—१, २।

विरंतर साधना और सर्वम उत्कर्षता है, भगवान्, हम फिर से पहली अवस्था में लुप्त होते हैं और हमारा आत्मा करीर में ली जाता है और हम वही के समान एक को प्रत्यक्ष अनुभव करने लगते हैं ।

अध्याय ५

विकास

असंख्य उपनिषद् का उठा सम्भाव्य हम पुरानी पहेली से प्रारम्भ होता है : क्या कोई आदि कारण था ? क्या वह देव कर कि कारणों की प्रवेचना हमें उनकी एक अनन्त शृंखला में पीछे ले जाती है, हम कारण का निश्चित ही छोड़ दें और कहें मने कि जगत् सृष्ट के ही उत्पन्न हुआ है ?

श्रुति का कथन है—वह नहीं हो सकता : जगत्में सृष्ट ही निश्चय सम्भवा है। असत् के सत् उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए, हमें मानना ही पड़ेगा कि कारणरहित प्रारंभ में आदिकारण सत्, सर्वात् चिन्मय परमात्मा, अवश्य था। और सत् में विस्तार की इच्छा की और वह प्रकटा, जल तथा अग्नि जीवधारियों के रूप में परिणत हो गया। ये जीवधारी एक दूसरे के बाहर हैं और बढ़ते तथा बहुभूतित होते रहते हैं। सत् ही अब भी बहुभूतित और विस्तृत हो रहा है।

स्वैतकेतु ने अपने पिता उद्दालक से, जो उसे निष्ठा दे रहे थे, पूछा : "वह बहुलक्ष्य, विविधतामय, विधात चिन्मय इतनी सरल रीति से कैसे उत्पन्न हो सकता है ?"

"उठा गद्दोच वृक्ष का एक टुकड़े से जाओ—उद्दालक ने कहा। "वह भीजिये"—स्वैतकेतु बोला। "उसे कोड़ो; उसके अन्तर मुझे क्या दिखलाई पड़ता है ?" "छोटे छोटे कुछ बीज"—स्वैतकेतु ने उत्तर दिया। "एक बीज को कोड़ो"—पिता ने कहा। "कैसे किया, भगवन् ।" "उसने क्या दिखलाई लाता है ?" "कुछ नहीं"—स्वैतकेतु ने उत्तर दिया।

“इस छोटे से बीज की जिन अभिव्यक्ति को तुम नहीं देखते उसमें ही इन विज्ञान, मनोव्यवस्था का अस्तित्व था। तुम्हें इन पर आश्चर्य होता है? इसी के कारण, इस विश्व में जो कुछ भी है वह सब मनु में था; जो, सोम्य, मनु भी छोटी। इन पर विचार करो।”

मुद्रक उपनिषद् में स्पष्ट कहते हैं:

“तस्मै नमः आदिभ्यः का शिराद् स्वकथं है। मूर्ध्, चक्षुः, विज्ञान, सम्पूर्ण ज्ञान और सब प्राणियों के मात्मा एक-मेव, सर्वज्ञात्मा परमात्मा के अंग और उनके प्रायश्चित्त हैं। सम्पूर्ण प्राणिकर्म, तस्मै नमः, स्वाभाविक कर्म तथा विहित कर्म सभी एक शक्ति के स्वरूप हैं। उसने मूर्ध् को प्रभावित किया; इसीलिए मूर्ध् अभिव्यक्ति के अंग बनकर रहता है और हमें उपलब्ध तथा प्रकाश प्रदान करता है। मेव स्वयं कर्मा नहीं करते, बल्कि आधिकारिक-रूप परमात्मा ही मेवों के द्वारा करवाता है। प्राणियों का संयोग होता है और वे बहु-भूतित होते हैं; परन्तु उनके द्वारा आधिकारिक ही बहु-भूतित होता है। तस्मै, नमः, नदियाँ, वृक्ष, जीवधियाँ और इनके प्रायश्चित्त नमः— सब उसी सर्वज्ञात्मा और अन्तर्मात्मा परमात्मा ने उत्पन्न हुए हैं। सोम्य, इसे जान और अपनी अज्ञान-अंधता को छोड़ो।”

अध्याय ६

माया

इसने वेदान्तियों को कहते सुना है कि यह जगत् मिथ्या है। इसका अर्थ यह नहीं कि जगत् नराल नहीं है। यह नराल है। जगत् और माया के संबंध में उपदेश देनेवाले सब आचार्यों ने अपना जीवन इस आधार पर ही व्यतीत किया है कि, जगत् नराल है। दुर्बलों और पाप्मणियों की छोड़कर, जो एक बल मिथ्या है और दूसरी पर आधारित करते हैं, यदि हम माया के प्रकाश में जीवन कितानेवाले समुदाय माया और महान् वेदान्तियों के प्रथम जीवन पर विचार करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि उन्होंने इस जगत्, जीवन और कर्म-विधान को छोड़कर गम्भ्य माना है। यदि हम पर भी उन्होंने मिथ्या ही कि सब कुछ मिथ्या है, तो इस उपदेश का अर्थ क्या है ?

जब कहा जाता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, तो अर्थ यह होता है कि यह अन्तर्निहित हीनम्भ है, जो सब प्राणियों की भीतिन रखता है। जिस तरह शरीर के लिए आत्मा है, उसी तरह परमात्मा सब अज्ञानों का आत्मा है। जब कोई कहता है, 'मैं गया', 'मैं आया', 'मैंने किया', तो वह बाह्य रूप के शरीर का काम होता है; परन्तु यथार्थ में वह सब अन्तर्नि-
हायी देही का काम है, जो सब कर्म करता है। शरीर की कर्मा भावना समझ होगी। इसी प्रकार, परमात्मा हमारे आत्माओं का आत्मा है। जीवात्मा की प्रत्येक प्रकृति परमात्मा की प्रकृति है। सब अज्ञानों की उसका शरीर कहा जा सकता है। परमात्मा नराल है और, इसी प्रकार, उनमें भोज्योक्त आत्मा

भी सत्य है। कबीर भी सत्य है, भवपि भक्तानिबानी सैतम् ही सके जीवन प्रदान करता है। एक कदम और आगे जायें तो, जो जीवात्माओं को प्राण और वास्तविकता प्रदान करता है और उन्हें जो-कुछ वे हैं सो बनाता है, वह परमात्मा है। परमात्मा सब जीवात्माओं में मोतमोत रहता है और उनका धारण करता है; परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि जीवात्मा भस्म है। विषय धारण समग्र रूप से, और प्रत्येक जड़ तथा चेतन भस्म-भक्षण, सर्वव्यापी परमात्मा का करीर है।

मायावाद का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक वस्तु भस्म है और हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। जीवन सत्य है और वह भविष्यही, सनातन नियम के अधीन है। वह, न कि भस्म, वेदान्त के सिद्धांत का सच्चा प्रतिपाद है।

अध्याय ७

सब में एक ही जीवन

जी, शरीर के अन्दर आत्मा, जो उसे जीवन के धारि-
त्रित्व रखता है और आत्मा के अन्दर परमात्मा, जो उसमें
सोपानगत रहकर उसे अस्तित्व प्रदान करता है—वही परमात्मा
के अनुसार जीवन की रचना है। जिस प्रकार आत्मा शरीर
को व्यक्ति के रूप में काम करने का साधन देता है, उसी
प्रकार परमात्मा आत्मा को जीवात्मा के रूप में काम करने
की शक्ति प्रदान करता है।

एक ही आत्मा भिन्न भिन्न जीवनों में अनेक शरीर
धारण करता है। ऐसा करने में उसे अतीत की स्मृति या
अपने अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं रहता। वह अपने उत्कालीन
शरीर के साथ पुनर्जन्म एक हो जाता है। इसी प्रकार, एक
आत्मा ही परमात्मा का निवास करनेवाले सब आत्मा परमात्मा
को नहीं पहुँचाकर और वह इस भाँति प्रयुक्त रहते हैं, मानों
सब एक-दूसरे के पुत्र ही। परन्तु परमात्मा एक ही है,
अनेक आत्मा पुनर्जन्म व्यक्तिगत का जीवन व्यतीत करता है
और उसे दूसरों के साथ एकता का ज्ञान नहीं रहता। यही माया
है। अनेक विद्वान् और विरहार्थी, और और कायर हैं,
बली और निर्दल हैं, प्रतापी और दीन हैं तथा सब प्राणियों
के समुदाय में परमात्मा ही निवास करता है और उन्हें जो-
कुछ दे दे, बनाता है। हमारा अन्तर्निवासी आत्मा हमारी धान-
नाओं, अन्धधनस्कता, पुत्र और पुत्र के कारण हमारी दृष्टि
के मोहक रहता है। आत्मा हमारी बुद्धि के विरुद्ध बने

हो जाता है। यद्यपि वह अपवित्रता की भाँति के बीच में छिपा रहता है, फिर भी उस अपवित्रता का धम्मा उस पर नहीं लगता। यदि मन को लुकाव, इन्द्रियों को नियंत्रित और हृदय को बाह्य वस्तुओं से पृथक् कर लिया जाय, तो अपवित्र चेतना चक्षुष्य ही जाती है और मन आत्मा को परीर से एक भिन्न और पक्की वस्तु के रूप में देखने लगने लगे। इसके अतिरिक्त, हम आत्मा के अन्दर निवास करनेवाले दिव्य आत्मा को भी देखेंगे। अब यह पूर्वतया अनुभव कर लिया जाता है कि परमात्मा ही उसके अन्दर रहता और सब काम करता है। सब कुछ ही सब का सोप हो जाता है।

सूक्ष्म-प्रकाश का कोई आकार नहीं होता। वह सब दिशाओं में समान रूप में फैला है। छाया का आकार होता है। छाया प्रकाश से अवरोध होने से बढ़ती है। यदि सर्पाया का अवरोध न हो तो प्रकाश सर्वत्र समान रूप में फैलता है। जीवात्मा परमात्मा के अमल प्रकाश के मार्ग की छाया है। जैसे ही अवरोध दूर हो जाता है, छाया प्रकाश में मिल जाती है। कर्म छायाएँ उत्पन्न करता है, जो पृथक् काम और बीजन हैं। परमात्मा प्रकाश है। छाया जीवजन्मा के अनुपपत्ताकार वृत्तन करनी है।

इन दृष्टि के विचार करने पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि वेदान्त माया और मिथ्या की मिथ्याधारण है। सूक्ष्म-प्रकाश के कारण कभी हुई छाया मिथ्या नहीं है। वह प्रकाश के समान ही मय है, यद्यपि वह यथार्थ है कि परि-वर्तनशील स्वयं का निर्माण प्रकाश के ही होता है।

अध्याय ८

मोक्ष

मोक्ष बीबाबा द्वारा परमात्मा का मोक्षानन्द है। यह किसी दूसरे लोक जगत्वा स्थान में प्राप्त नहीं है। उन ज्ञान से मन के प्रकाशित हो जाने पर कि, बीबाबा और धर्म-विवासी परमात्मा एक ही हैं, छाया प्रकाश में विद्यमान हो जाती है। यही मोक्ष है। सम्पूर्ण भवभाव को मिटाना और यह रहस्यमय ही मोक्ष है कि, हमारे आत्मभाव का सब कुछ परमात्मा का अधिपत्य है। मरकट में मोक्ष प्राप्त हो अर्थ केवल छुटकारा है। मोक्ष एक अवस्था है। यह कोई स्थान, जगत्, उच्चतम अवस्था मोक्ष नहीं है। ईश्वरिय, सर्वज्ञ ज्ञान व साक्षात् है :

“मरकट की यात्रा करने में परिशुद्ध हो जाने पर, इन्द्रियों को अन्तर्मुख करने के बाद जो अर्थात् ब्रह्म के ध्यान में लीन हो जाने पर, सब सुख और दुःख छिन्न हो जाते हैं; और आत्मिक सन्त हो जाती है। यही स्थिति है। यही स्थिति का आनन्द है।

“ज्ञान प्राप्त करके, सब आत्मिकीया स्थापित, यदि कोई निश्चिन्ता होकर सब-विषय बन जाता है, तो यही मुक्ति है। यही परमात्मनन्द है।

“हमें व आनन्द संसार भ्रमनपूर्वक पुछना है—
‘स्वयं कहाँ है ? स्वयं कहाँ है ? परमात्मनन्द कहाँ होगा ?’ और, अपने-आपको अज्ञान भ्रमण में लो देना है।”

शरीर, आत्मा और परमात्मा का पारस्परिक संबंध स्तानों की पद्धतियों में भेद है। परमात्मा हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए हमारे महान् आचार्यों ने निरूपण की अनेक पद्धतियों का व्यवस्थापन किया है। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं :

आत्मा शरीर को जीवित शरीर का मुख प्रदान करता है। परमात्मा जीवात्मा को दिव्य देव देता है। जीवात्मा शरीर में प्राणों का पोषण करता है। परमात्मा जीवात्मा के हीरी स्वभाव का शोधन करता है। जिस प्रकार इस मार्ग जीवन में शरीर और आत्मा एक शुष्कस्थ साम्राज्य में रह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि जीवात्मा परमात्मा के शुष्कस्थ साम्राज्य में रहे और उसमें कोई अपूर्वता, अज्ञान अथवा अभ्यसनरकता न हो, तो वही मोक्ष है। परमात्मा का यह साम्राज्य प्राप्त करने के लिए जीवन की पवित्रता तथा अत्यन्तव्यय आवश्यक है।

इसे हम दूसरी दृष्टि से भी समझ सकते हैं। जीवात्मा परमात्मा की छाया-मात्र है। अज्ञान छाया का और इस धारणा का कारण है कि छाया अपने आपको उत्पन्न करनेवाले से भिन्न है। पार्श्वक का यह भाव जानता, आकर्षित, कोष और द्वेष से उत्पन्न होता है। मन के बाधित होने पर दोनों एक में मिल जाते हैं।

सूर्य जल पर चमकता है। जब जल में लहरें उठती हैं तो हमें उसमें अनेक छोटे छोटे सूर्य दिखलाई पड़ते हैं। जीवात्मा जल में सूर्य के प्रतिबिम्बों के समान है। जल न हो तो प्रतिबिम्ब भी न होते। इसी प्रकार अज्ञान के मिटने पर जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है। अज्ञान मिटाने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पवित्रता, आत्म-निग्रह, भक्ति और विवेक की आवश्यकता होती है।

जिस तरह राशि को जो जाने पर राशियों इन्द्रियों भावना में विकसित हो जाती है, उसी प्रकार आत्मिक भावना चरित्रात्मक में विकसित हो जाता है।

विभिन्न मतों—ईसाई, बौद्ध और सिक्खियों के धर्म-निकी ने उत्कृष्ट तथा अनेक भव्य प्रकारों से विषय का प्रति-पादन किया है। उनकी विशेष-व्यक्ति में भव्य भवे ही हैं, परन्तु उन सबमें एक ही वेदान्त-सम्मत जीवन का निर्देश किया है। और वेदान्त-सम्मत जीवन ही मोक्ष का मार्ग है। वेदान्त के सब मतों का निष्कर्ष एक ही नीति-सार है और इसके सब वेदान्तों एक ही विचारधारा में आसक्त हो जाते हैं।

अध्याय ९

वेदान्त का नीतिशास्त्र

जीवात्मा और परमात्मा का संबंध समझ लेने पर हमारे मन में विभिन्न प्राप्तिजों के बीच भिन्नता का भाव नहीं रह जाता। भिन्नता के भाव से मुक्त होना आवश्यकी प्राप्ति करने की विद्या नहीं है, बरन् अवस्था का परिवर्तन है; भिन्ना से जाग्रत होने के समान है। एक अनुभूत स्थान देखा है। वह स्थान में जो कुछ देखा है उससे उसे संताप होता है। वह इस संताप से कैसे बच सकता है? परिहार का एक ही मार्ग है—वह भिन्ना से जाग्रत जागे और समझ ले कि मैं स्वप्न देख रहा था। इसी तरह, हमें आत्म को मोह में डालनेवाली विद्यमता के भाव के जाग्रत चाहिए और अपने दुःखों से अपने आत्मा को मुक्त कर लेना चाहिए। इसीलिए उपनिषद् कहते हैं—“उत्तिष्ठत! जाग्रत! उत्तिष्ठत!”

अतएव यह अनुभव करना कि परमात्मा हमारे अन्दर है, अवस्था का वंश ही परिवर्तन है, जैसा कि भिन्ना से जाग्रत। वह किसी से पूछ लेने घर से जानने योग्य ज्ञान-भाव नहीं है—ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि कोई देखनेवाला बता दे कि घान के कमरे में कोई व्यक्ति मौजूद है।

भिन्ना से जाग्रत करना है। परन्तु नास्तिक जीवन की और भिन्ना से जाग्रत करना नहीं है। हमारी मनोवृत्ति पूर्णतया बदलनी चाहिए। सब से पहले, जानने की इच्छा हृदय में व्याकुलता उत्पन्न कर दे। दूसरे, निरन्तर सतर्क रहा जाये। वह सतर्कता वही ही होनी चाहिए जैसी कि रस्ती पर खेल दिखाने वाले नट की होती है; एक बार रस्ती पर अपना

लोक मान्य मेरे के बाद वह उस पर भी नहीं लफटा । मानसिक और बाल्य दुष्टि का निवर्तन, उचित भावना का तथा तक दुष्टता के गालन जब तक कि वह स्वाभाविक न बन जाय, और अपने आशय की पवित्र तथा निर्विकल अवस्था में रहना अनिवार्य है । भेद-भाव के अन्त में फिर आ बहने से अपनी रक्षा करने के लिए अपने मन पर सदा कीकली रहना आवश्यक है ।

अज्ञान से प्रेरित होकर हम भ्रष्टाचारी सुखों की लोभने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करते हैं । यदि हम उन्हें नहीं पाते या कुछ समय के लिए पाने के बाद उन्हें फिर खोना हो जाये हो, तो हमारे हृदय में चोष, डेरा और दुःख उत्पन्न होता है । उसके द्वारा मूल अज्ञान और भी बढ़ता है । इसके "मे", "मेरा", और "मेरे लिए", अर्थात् अहंकार की भावनाएँ तथा मनोविकार उत्पन्न और प्रबल होते हैं । इस प्रकार हम समय से उत्तरीतर दूर होते जाते हैं । हम मनीष विमूल रहना और स्वयं के अधिकधिक निकट पहुँचने का निश्चित प्रयत्न करना बोल का मर्त्य है । निश्चयता और निश्चयता आवश्यक हैं । हमें अपने मन में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए कि परमात्मा हमारे अन्तर और हमारी चारों ओर विद्यमान है । साथ ही, समस्त जीवन की रचना पर मनन करने में लगे रहने के साथ विश्वास लाना चाहिए । विश्वास की इसी लक्ष्य के संबंध में बलिष्ठ के राष्ट्रीय कवि भारती ने कहा है :

"कल और गीरेया मेरे लगे-साहोदर है, विन्नीय समुद्र और पर्वत मेरे ललाय है । जो कुछ भी मैं देखता हूँ, जहाँ कहीं भी मेरी दृष्टि जाती है, वह सब मेरे ही अंगु-बाधक हैं, स्वयं मैं हूँ । अह ! वह असीम आनन्द ।"

यदि पूर्ण प्रकाश की सम्पत्ति न हो, तो भी प्रकाश में

विपिकता नहीं आनी चाहिए। स्वयं का भौतिक सम्भारकार होने पर भी हमें बहुत काम होगा। प्रकृत ही बहुत हद तक हमारे दोषों का निवारण कर देगा, और सदाचार में तथा मनोकामों पाप-कृत्यों से बचने में हमारा सहयोग होगा। विश्व की एकता का अनुभव करने का आध्यात्मिक प्रयत्न ही हमें अन्तर्गत स्तर पर उठा देता।

अध्याय १०

कर्म-विधान

शरीर एक उपकरण, बुद्धि एक उपकरण, आत्मा एक उपकरण है, जिसके साथ उनका स्वामी आत्मा विभिन्न रीति में व्यवहार हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का उपकरण है। परमात्मा उसके अन्दर निवास करता है और उसका उपयोग करता है—किन्तु हेतु से और क्यों, या हम न जान सकते हैं और न कह सकते हैं। यह एक रहस्यमय संबंध है, जिसमें कि उपकरण और उसका उपयोगकर्ता दोनों अविच्छेद रूप में आवेष्टित हैं। शरीर और उसकी मूर्धन्य शक्तियों को अपने स्वामी आत्मा के प्रति निष्ठाहीन नहीं होना चाहिए, वरन् अपने उपकरणों के रूप में उसके काम आना चाहिए। इसी भाँति, व्यक्ति को भी परमात्मा का, जो उसके अन्तर्गत् में निवास करता है, अन्तर्गत और विस्मृत उपकरण बनना चाहिए और उसके कर्म, विचार और वाणी उसे अव्यक्त करनी चाहिए।

कर्म शरीर, वाणी और मन से किये जाते हैं। अतएव कर्म का विधान परिचाय होता है। कारण-कार्य विस्मृत अपरिवर्तनीय है। परिचाय कारण में बीजे ही निहित रहता है, जैसे बीज में वृक्ष। पानी को मूल बुझा देता है। यह अन्वेषण नहीं हो सकता। अन्वेषण और पानी के मिलने के परिचाय होता है। वही वात तब के साथ है। परिचाय कारण के गर्भ में पलता है। यदि हम संकीर्णता से विचार करें, तो मनुष्य वस्तु अपने विविध अंगों में, कर्म के अपरिवर्तनीय विधानों के अनुसार विवर्धित होता दिखाई पड़ेगा। देहान्त में कर्म के इसी विवर्धन

का निरूपण किया गया है। कर्म पर भाग्यवाद की दृष्टि से विचार करना महत्त्व है। वेदान्त में भक्त का ब्रह्मा विशेषण किया गया है, उसके अनुसार, उसमें कर्म-स्वायत्त और प्राकृतिक नियमों पर ब्रह्मा का भंग निहित नहीं है। कर्म पूर्व-कारणों का परिणाम है; वह परिणाम का अटल नियम है। परिणाम के कृति-पूजामूलक दर्शनछात्रों के जिस भाग्यवाद का उदय हुआ है उससे वेदान्त का बही अन्तर है।

जब कोई हिन्दू भाग्य-फल की बात करता है, तो उसका कई बड़ होता है कि समुच्च को फल अपने कर्मों के फल की अपेक्षा करना चाहिए। कोई कर्म स्वयं या परिणामहीन नहीं हो सकता। कर्म कारण और उसके परिणाम से बंधा माना, या किसी ऐसे परिणाम की अपेक्षा करना जो किसी दूसरे कर्म से हो सकता है, संभव नहीं है। निश्चित कर्मों का उनके अनुरूप परिणाम होना अनिवार्य है। इस प्रकार, कर्म के विधान से सच्चा कर्म-स्वायत्तत्व उत्पन्न होता है।

इस मन, शरीर और खरीर से कर्म करते हैं। हमारे विचार, शरीर और कर्म—एक अलग अलग फल देते हैं। उनके फल से बंधा नहीं जा सकता।

जब कोई वेदान्ती कहता है कि प्रत्येक घटना कर्म के अनुसार होती है तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि ज्ञान और भाग्यवाद प्रत्येक स्वयं है और भाग्यवाद कर्मों का कोई महत्त्व नहीं है। कवि भारती ने यह बताते हुए कि कर्म-निष्ठ भाग्यवाद नहीं है, कहा है: "हो, ये भाग्य हैं कि वह विधि है। वह स्वयं की विधि है कि अज्ञानी को भाग्य प्राप्त नहीं होता। वह स्वयं की विधि है कि आरोग्य के भिन्न-भिन्नों की अपेक्षा करने के दोनों की वास्तविकता नहीं पड़ती है।" ज्ञान और भाग्य का

पुरस्कार मिलेगा ही और कर्म-विधान यही अधिकार-पत्र है। पुरस्कार की सुरक्षित रक्का है।

प्रत्येक घटना का कारण तो होता ही है, परन्तु किसी घटना के कारण को न समझने पर हम उसे भाग्य का कुर अथवा संयोग का परिणाम मानने लगते हैं। परन्तु इन भाग्य-कर्म का अर्थ परिणाम से दुःखी होने और कारण भोग निराकरण से अपने बुद्धि-वशों की असमर्थता स्वीकार करने के अनिश्चित कुछ नहीं है। भाग्य के लिए साधारणतः उद्योग से अनेकानेक कर्म "अवृष्ट" का अर्थ "जो दिवसाई नहीं पड़ता" होता है। वास्तव में, उसके बारे में हमारा ही काम है। उसका यह अर्थ नहीं होता कि वह निश्चय के अधीन नहीं है; वह केवल परम देना नहीं बना।

हम किसी निश्चित की महत्त्वता के बिना भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक अच्छे या बुरे विचार तथा कर्म का हमारे ऊपर गुरां परिणाम होता है। वह परिणाम हमारी पर अथवा बाह्य जगत् पर होनेवाले परिणाम के अनिश्चित होता है। कोई चाहे या न चाहे, उसके मन की प्रत्येक वृत्ति उसके चरित्र पर अविट छाप डाल देती है और उसके चरित्र का विकास उसी के अनुसार अच्छा या बुरा होता है। यदि मैं आज बुरा विचार करूँ, तो कल अधिक उत्तरता और भावहृ के बीसा करूँगा। यही बात अच्छे विचारों के बारे में भी है। यदि मैं धर्म-निष्ठ करता हूँ या छात्र होने का प्रयत्न करता हूँ तो जगती बार वह किया अधिक स्वयं-सूत्र, अधिक उत्तर हो सम्पत्ति। वह कम उत्तरोत्तर प्रवृत्तिपूर्वक जारी रहता है।

हिन्दू विचारधारा के अनुसार, इस जीवन में मनुष्य के विचारों, भावों और परभावों से उनका ही चरित्र बन जाता है वह धरीर का अन्त होने पर अथवा के साथ संलग्न रहता है और

सतकी दूसरी जीवन-मार्ग में शारंभ के ही उसका लक्ष्य होता है। पूर्वजन्मों के कर्म, विचार और भावनाओं के फल-स्वरूप हम कुछ निश्चित स्वाभाविक वृत्तियों के साथ जन्म ग्रहण करते हैं। भूत और भविष्य के जीवनो के और अनेक जीवनो में विकास का काम जारी रहने के सिद्धांत पर विश्वास ही कर्म के संबंध में हम उत्पन्न करनेवाला है।

बुद्धिवादी दृष्टिकोण से, कार्य के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अथवा उपपत्ति कठिनताओं या भावनाओं के बारे नहीं हो सकती। परन्तु हमारे आत्मा की व्याकरण का आधार मानने पर हिन्दू कर्म-सिद्धांतकी अपेक्षा प्रकृति के नियमों के अधिक अनुकूल कोई अन्य उत्पत्ति स्थापित नहीं की जा सकती। अनुपम डीक अपने कर्मों के अनुसार ही अपना विकास करता है। विकास का काम मृत्यु के भंग नहीं होता, वह दूसरे जीवन में जारी रहता है। हिन्दू धर्म का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत सक्रिय-संचयन-नियम के नैतिक क्षेत्र में कार्यान्वित है। वास्तव में हम दोनों को एक ही नियम के दो भंग मानना चाहिए। कर्म आध्यात्मिक जगत् में संचय का नियम है। कारण और कार्य समान होना ही चाहिए। मृत्यु से शरीर का, य कि आत्मा का भंग होता है। अतएव, अहां तक आत्मा का संबंध है, कारण और कार्य का नियम शरीर का भंग हो जाने के साथ भी कार्यान्वित रहता है। शरीर की मृत्यु के अनुपम विचारित नहीं किया। पुराना सिद्धांत माने के जीवन में जारी रहता है।

छोटे से छोटा कंकड़ डेकने से भी पानी में लहर उठ जाती है। यह लहर गोल-गोल चेरों में बराबर फैलती जाती है। हमारे सब विचारों और कर्मों का भी ऐसा ही परिणाम होता है। जब मैं उत्पन्न हुआ अत्यन्त सूक्ष्म और सूक्ष्म विचार भी

विषयवांछा को प्रयत्न कर देता है और वह धर्म का ध्यान करना आवश्यक होता है।

अनुभव विना प्रकाश करना जीवन व्यतीत करता है। उन के अनुसार उसके पूर्वजन्मों के कर्म चलते या बहते हैं। अन्तु भावना स्वाभाविक वृत्तियों पर विचार करने और मुक्ति के लिए प्रयत्न करने में समर्थ है।

"मम ! विषय निश्चित है; विषय भय को त्याग दे। अस्ति अस्मत्कर्म देवी। हमारे कर्म किसी भी काम के लिए मुक्तिदायक और सुखदायक हैं। हमारी बुद्धि उचित इच्छा-वृत्ति के माध्यम विमल और अविमल करने में समर्थ है। अविमलवर्तीय विषय अपना काम करता ही है। इसलिए, तू विषय भय का त्याग दे।"

आधुनिक धर्म कवि ने वेदान्त में प्रतिपादित मोक्ष-मार्ग के संबंध में उपर्युक्त आशय का अनुपम भीत वादा है। विषय मोक्ष को सुखदायक करता है, न कि उल्टे बंधित करता है।

अध्याय ११

वेदान्ती का जीवन

वेदान्ती वेदान्त के नीतिशास्त्र का विस्तार और विवेचन करती है। वह और वेनी है कि जगत् का कार्य चलता ही रहना चाहिए। हमें इस प्रकार काम करना चाहिए कि उसके आनेवाली पीढ़ियों का सुधार अनिवार्य हो जाये। हमें समुच्च जिस प्रकार अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों के लिए सुसंशोधन करते हैं उसी प्रकार हमें—विभिन्न जन्मों की स्मृति में तात्पर्य और व्यक्तिगत में एकता न रहने पर भी—दुसरे जन्मों के लिए अपना सुधार करके मानव-जाति का सुधार करना चाहिए। जन्मका संसार उत्तरोत्तर भला नहीं बन सकता, वैसा उसे बनाने के लिए हम सब को प्रयत्न करना चाहिए। साथ दुःख को बचने की लीये ऐसे कर्म और अपनी सामाजिक स्थिति से संबंध रखनेवाले कर्तव्य करना ही चाहिए। वह अपने सब कार्य बाह्यी कर में दूसरों के समान ही करना है परन्तु अन्दर से उनके प्रति निर्लिप्त रहता है। वह प्रत्येक कार्य स्वार्थ के उद्देश्य से रहित होकर करता है। शक्तमत्ता और अक्षयमत्ता, भुक्त और दुःख तथा आनन्द और अनुत्ताप में वह मन का समस्त कायम रखता है। इस प्रकार परिशुद्ध होकर, साथ दुःख ध्यान और प्रार्थना द्वारा अधिक उत्पत्ति के योग्य बनता है। नैतिक उत्पत्तियों के बीच इन प्रकार का समर्पित जीवन स्थापित करना ही योग्य है। कर्म कर्तव्य की भावना से करना चाहिए और परिणामों से मन को प्रभुत्व नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपने जीवन के कार्यों में बहुत अधिक व्यस्त हो तब भी यह निःस्वार्थ और अलिप्त भाव विकसित किया जाना चाहिए।

इस भाव की शक्ति साधना ही वेदान्त-सम्मत जीवन का द्वार है।

ईशानात्म्य उपनिषद् इस प्रकार प्रारंभ होता है :

“विरक्त की प्रत्येक वस्तु परमात्मा में स्थित है। यह भवती चाति अनुभव करो और अपना इतनेक कर्म उसे समर्पित करो। भग्न में उत्पन्न होनेवासी सब कामनाओं का, दुन्दे के भीम की वस्तु को प्राप्त करने के विचार का, त्याग करो। आनन्द का भगना के इसी प्रकार के त्याग से प्राप्त होता है। अपना कर्म करो और अपने जीवन की निरस्त अवधि पार करो। अभिप्रेतता और समर्पण से ही भगना को अनुचित रखा जा सकता है, अन्वेषण नहीं।”

बोला की शिक्षा का संक्षेप इस प्रकार किया जा सकता है :

“वेदान्ती सर्वत्र स्मरण रखता है कि मेरे अन्दर भीष्ट वस्तु की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का निवास है। यह अपने भग्न में काम, प्रीति और शोक को आनन्द नहीं देता। यह ज्ञान, कष्टनाओं और परिस्थितियों के समस्तकष भग्न के रूप में जानेवाले वा अपनी सामाजिक स्थिति के उत्पन्न होनेवाले सब कर्तव्यों को पूर्ण साधनाओं के साथ और मदसद्विवेकशुद्धिपूर्वक, परमात्मात्मा होकर करता है। वस्तुतः, किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्तियों वा समूहों के लिए निश्चित कर्मों में उच्च-नीच भाव नहीं है। सब काम ब्रह्म के पोषण और वस्तुमान के लिए समान रूप से आवश्यक है। यह सब निःस्वार्थ सहकार की भावना से किये जाने चाहिए, जिससे सब काम उदात्त और समान बनते हैं।

“यह सबकी इष्टियों को निर्वाचित करके कुछ जीवन स्वीकृत करता है और अपने काम, भोजन, विधान, आनन्द-सन्तोष तथा मित्रा की नियमित कर देता है।

“कर्मिण्डाओं के सामने यह समीक्षा नहीं होता, और

कुछ प्रमाण हों या कुछ, अपना साक्ष्य और वास्तविक उत्पन्न कायम रखता है।"

अरिज की इस नियमावली से व्यक्ति होकर कोई ऐसा विचार न करे कि वह साधारण व्यक्तियों के, जो सत्य या अवि-
श्वसि नहीं हैं, किसी उपयोग की नहीं है।

"इस विद्या में थोड़ा-सा प्रयत्न भी अच्छा फल प्रदान करता है। इसमें अप्रत्यक्ष नहीं है। यह भीषणियों के नियम के समान नहीं है, जिसके अनुसार यदि ठीकता प्रत्यक्ष न किया गया, तो न केवल भीषणियों का न करेगी, बल्कि अवशुद्ध भी कर सकती है। गुरुत्वों और अपूर्णताओं से कोई भय नहीं है। यदि इस विद्या का वास्तव थोड़े प्रमाण में भी किया गया, तो उससे बहुत लाभ होगा।"

अल्प किया जा सकता है, कोई बात भविष्य के जन्म में फलदायी होगी, वह कहने से उत्साह जैसे उत्पन्न हो सकता है ?
आत्माजी जीवन में पूर्वजन्म की स्मृति के बिना उत्पन्न होने।
हमें अपने पूर्वजन्मों के संबंध में अभी कुछ स्मरण नहीं है, न इस जीवन की स्मृतियों आत्माजी जीवन में रहेंगी। इसलिए,
हम अच्छे काम करें या बुरे, उससे क्या ? हमें वर्तमान समय के मुक्त होना चाहिए। यदि मैं पुनः उत्पन्न हुआ तो मैं एक विश्व व्यक्ति हुना और मुझे इस समय की कोई स्मृति न रहेगी।
मेरे और उस व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है ? स्मृति के तार-
सम्य के बिना हम दोनों एक जैसे हो सकते हैं ? उसके लिए
मैं भय क्यों करूँ ? मृत्यु के साथ इस जीवन की स्मृतियों का
अन्त हो जाता है। मायी जगत् के उद्भव से इस जन्म में भवा-
चार और आत्मसंयम की साधना करने की वेदान्त की शिक्षाओं

के सम्बन्ध में मुखाभ्येदी इन प्रकार की भाषाएँ कर सकता है।

परन्तु मनुष्य की जो एक प्रकार की भूषा होती है, वह स्वार्थपूर्ण और अधिक गुण से भाग्य नहीं हो सकती। मनुष्य का स्वभाव है कि उसे सदाचार से भ्रष्ट हो जाता है। वह हम में से प्रत्येक की आन्तरिक भावनाओं के अनुभव से और हमसे अधिक तथा अधिकतर इतिहास से गुट हो चुका है। परिवार के सदस्य परिवार तथा समाज के हित के काम करते हैं। हम सामान्य मनुष्यों को दूसरों के लिए, जिन्हें उन्होंने कभी देखा भी नहीं, केवल इस कारण से फल सहित रूप में देखते हैं कि, वे उनके ही स्वाम के भिक्षाधीन हैं। मनुष्य अपने समाज या मन्द के हित से उदासीन रह कर हाथ बांधे बैठे नहीं रहते। हम यह भी देखते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ का समिधान करते अपने राज्य की भलाई और देश की सुखमता के लिए कष्ट सहते हैं। हम नहीं जानते कि सड़कों के किनारे के बूझों की छाया का भाग्य किसे मिलेगा, फिर भी हम उन्हें सजाते हैं, कि भावी पीढ़ियों के लोग उनका कुछ प्राप्त करें। इस प्रकार के सब कामों में हम मानव का अनुभव करते हैं। हमें इस उदारता की अधिक वृद्धि करनी चाहिए और समस्त मनुष्य के हित तथा भावी गुण का विचार करना चाहिए।

कार्य-कारण विधान और मनुष्य जन्मों पर उसके विस्तार के अनुसार, यदि हम वेदान्त-सम्मत जीवन व्यतीत करें तो दोनों की वृद्धि एक ही भाषेवी और भावी मनुष्य में निवास करनेवाले भाषा उत्तरोत्तर उत्पत्ति करते जायेंगे। मनुष्य, सदाचार का सर्वोच्च दुहरा है—स्वयं अपना गुण, और स्मृति का सारसम्भन रहने पर भी मनुष्य की उत्पत्ति में अपना योग। वेदान्त के अनुशेष का साधारण भावी मनुष्य सर्वोच्च उत्तरदायित्व है। सामाजिक और नागरिक सङ्कार से मनुष्य के अपने समाज

का नगर का स्थायी लाभ होता है। देवभक्ति द्वारा ही मावी पीढ़ियों को लाभ पहुंचाती है। वेदान्त का उद्देश्य भावी जगत् का, जिसके हुए सब वर्तमान निर्माता हैं, कल्याण करना है। यदि हम अनासक्त और समर्पित जीवन व्यतीत करें तो, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, संसार में अधिक सच्चे भक्तों का बाढ होता जाएगा। विहित आचार के लिए, भावी जीवन में स्वर्ग का उत्तम काम्य करने की अपेक्षा केवल यही करेंगे, जो अपनी स्वार्थभक्ति का त्याग नहीं कर सकते।

अध्याय १२

उपसंहार

वेदान्त नहीं है। संभव है, ऐसा मानूँ कि हम नहीं नहीं कुछ रहस्यवाद में भटक गये हैं, मिथ्या सामाजिक सरसद्भिवेकबुद्धि से कोई संबंध नहीं है। परन्तु सरसद्भिवेक-बुद्धि की मढ़ी की वही प्रविष्ट होकर जीवन पर इस प्रकार अधिकार कर लेना चाहिये कि हमारे नृमत्तम विचार सदाचार की स्वयंस्फूर्त बना दें। सदाचार हवा में झुलता नहीं रह सकता। परमसाध की साक्षात् अभ्ये शोभों को रहस्यवाद की ओर लीच के जाती है। विज्ञान विज्ञ के तिन भाग्य और हीनदम का विरुद्ध उद्घाटन कर रहा है उसमें मान्य बुद्धि की परमात्मा में सर्वस्व मानव-कथारोप से लीच नहीं हो सकता-वेदान्त में विहित रहस्यवाद अच्छे जीवन का संबंध सरस और विज्ञान के साथ जोड़ता है और संघर्ष के स्थान पर सुल-वति तथा समन्वित विचार की प्रविष्ट करता है।

उपनिषद्-सूक्त

उपनिषद्-सूक्त

यह सम्पूर्ण यज्ञ मेरे अन्तरात् स्वयम् के द्वारा है । यह
भूत भूमि में स्थित है, मेरे ऊपर स्थित नहीं है ।

यथा तत्तद्विषं कर्षं यजमानस्तन्मूर्तिना ।
यजमानि सर्वभूतानि न चाहं तेऽन्वयन्मिच्छे ॥

तथापि प्राणी भूमि में नहीं है—देखा भी कहा या कहा
है । मेरा योगदान तू देव । मैं सब भूतों का भूम और आधार होता
हूँ। प्राणी ऊपर स्थित नहीं है ।

न च यजमानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
भूतभूत च भूतस्थो यजमाना भूतधात्मनः ॥

अपनी प्रकृति के द्वारा मैं भूत समुदाय को बारंबार उत्पन्न
करता हूँ और उसे प्रकृति पर अवलम्बित रखता हूँ ।

प्रकृति स्थानमप्यस्य विलज्जति पुनः पुनः ।
भूततावधिर्यं पुरुषमन्तरं प्रकृतेर्विधात् ॥

मेरी साम्राज्य-सोचना में प्रकृति धराधर यज्ञ को
उत्पन्न करती है और यज्ञ-यज्ञ को भूमता रखती है ।

यथाऽन्वयमेव प्रकृतिः कृत्वा यजमानम् ॥
हेतुमात्रेण कोनमेव यजमानपरिक्रान्ते ॥

यजमानवीक्षा, अध्याय ९ ।

हिसकारी कलु (बेव) एक ई बीर मुलकारी (बेव)
 हुकरी। इन दोनों के बिलकुल निच कम प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान
 मुल मुलकारी के आकर्षण के दोषों में नहीं पड़ते। वे हिसकारी
 को पसन्द करते हैं। मूल बिरे मुलकारी के पास में कम कर
 लपट हो पाते हैं।

अम्यच्छोद्युत्तुल्य .अेकले
 उधे मानाधे पुक्य लिनीतः।
 ललो: अेव सापदानक्यलापु
 मवति हीकलेभ्यां उमेरो मुवीते ॥
 अेवयव अेवयव मनुष्यमेतली
 संवरीत्य विविर्वात बीरः।
 अेवो हि बीरीअेवमेतली मुवीते
 हेवो कधी अेकलेमापु मुवीते ॥

—कठोपनिषद्।

आत्म-वालात्कार मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य को अपने
 अन्तर्निवासी परमात्मा पर धित एकत्र करके अपने आत्मा के
 दिव्य स्वभाव और उनकी मूल स्वतंत्रता को सम्झना चाहिए।
 परमात्मा मनुष्य के अन्तर्गत में स्थित है। यह हर्ष तथा शोक
 की उत्पत्ति और नास्तिक विषयों में आकर्षित के कारण दिख-
 लाई नहीं पड़ता।

तं पुवीर्त्तं मूहममुप्रविष्टं
 मुह्यति गह्वरेण पुराणम्।
 अम्यच्छोद्युत्तुल्य .अेकले
 कधी बीरो अेवमेतली मुह्यति ॥

—कठोपनिषद्।

साक्षात्कार तभी हो सकता है, जबकि समुच्च के हृदय के अन्दर से निरवध की पवित्रता और भाव की सच्चाई प्रस्फुटित होने लगती है। बहुत अध्ययन से अपना विद्वत्तापूर्ण चर्चाओं से उतरी उपलब्धि नहीं होती। वह उसे उपलब्ध होता है, जिसका आत्मा उस के लिए स्थापित हो उठता है और जिसके मन ने गुराई छोड़ दी है, अपने को सब में एकता में लीन लिया है और अपने माप की उमर के संघर्षों से मुक्त कर के शांति की प्राप्ति कर दी है।

महामाया प्रवचनेन साक्षात्
न मेवमा न कदापि भवेत् ।
कस्मैच कदापि तेन सत्यं—
स्तस्मैव माया विवृणोते तन् स्वरूपम् ॥

—कडोपनिषद् ।

मन के द्वार, अर्थात् ज्ञानेन्द्रियां विहर्षित होती हैं। इसी-लिए समुच्च के विचारों की प्रकृति भी सर्वत्र बाहर की ओर रहती है। परन्तु जिन बोंहों से लोगों को सच्चा ज्ञान होता है, वे अपने मन को अन्तर्मुख करके अपने अन्तर्स्थित आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। अज्ञानी लोग बाह्य वस्तुओं के पीछे धीरे-धीरे और अन्तर्मुख के विस्तृत भाग में पड़ जाते हैं। फिर मनमाने समुच्च शक्ति वस्तुओं का चिन्तन नहीं करते। वे मोक्ष का आनन्द भोगते हैं।

परायणं ज्ञानं आत्मवैश्वानरम्
स्तस्मात् परात् पराति मानसमन्त्रम् ।
कश्चिद्द्वारः प्राप्यात्मानवैश्वानरम्
आत्मवैश्वानरमन्त्रवैश्वानरम् ॥

परितः काष्ठाकमुचरितं वाग्मस्यै
 लुप्तोर्ध्वमितं विलम्बं वाक्मन् ।
 अथ वीरा अमृतार्थं विहितम्
 यद्वाक्मन् केचित् न प्रार्थयन्ते ॥

—कठोपनिषद् ।

पर्वत-शिखर पर बरसनेवाला जल अनेक धाराओं में विभाजित होकर पर्वत की चारों दिशाओं में बहता है। इसी प्रकार, आत्मा की पुरुष एक के अनेक रूप देखता है और शिखर पर गिरनेवाले जल के समान घात हो जाता है। पानी में डाला हुआ चानी उसके साथ मिलकर एक हो जाता है। यही बात आत्मा के आत्मा के संबंध में भी है, जो अनेक रूपों में एक रूप का दर्शन करता है।

अथैवम् कुर्वन् मुच्यं पर्वतेषु विभाजितः ।
 एवं वर्मान्मुच्यं पर्वतान्वाक्मन्विभाजितः ॥
 अथैवम् कुर्वन् मुच्यमानिस्तं तावुमेवचरति ।
 एवं मुच्यमानिस्तं आत्मा भवति वीर्यम् ॥

—कठोपनिषद् ।

आत्मा शरीर में जली तरह स्थित है, जैसे अग्नि काष्ठ में लज्जकर रूप के स्थित रहती है। अग्नि इंधन के अनुसार रूप ग्रहण करती है। वही कड़ी भी वह प्रकट होती है, उसके अनुसार, कड़ी दीपक की ली, कड़ी मट्टी की अग्नि और कड़ी बाबलक का रूप धारण करती है। स्वयं अग्नि कही है, एक ही है। इसी प्रकार आत्मा भी एक ही है, यद्यपि विभिन्न शरीरों में स्थित होने के कारण वह अनेक प्रतीत होता है। जो वही है वह वही है; जो वही है वह वही है; अर्थात् अस्तु

और प्राणी अनेक विधाकाई बढ़ने हैं, परन्तु वस्तुतः वे सब एक ही परमात्मा हैं। इस एकता का वर्णन कर जेने पर हम मुक्त हो जाते हैं। परन्तु यदि हम मन्दार देखते हैं तो हम मृत्तु से मृत्तु में जाते जाते हैं। ज्ञान के ही द्वारा हम भेद-दृष्टि पर विचर प्राप्त करके अन्तर्भूत एकता का दर्शन कर सकते हैं।

अग्निर्बर्धको मुच्यते प्रविजयी
 कर्म कर्म प्रतिक्रयी बभूव ।
 एकभाषा सर्वभूतानामात्मा
 कर्म कर्म प्रतिक्रयी बहिर्बभू ॥

अग्निर्बहु तदभूव बहभूव तदग्निर्बहु ।
 मृत्योः स बाधुर्बभूविति स ह ह नानेव वसति ॥
 नमोऽग्नेवेवमाप्तव्यं नेह नामास्ति किञ्चन ।
 मृत्योः स बाधुर् बभूविति स ह ह नानेव वसति ॥

—कठोपनिषद् ।

वित्त की प्रत्येक वस्तु परमात्मा में स्थित है। इसका ज्ञान प्राप्ति अनुभव करो और अनुभव करने के पक्षपात दुष्टों के बीच की वस्तु की प्राप्ति करने का विचार त्याग दो। आत्मन कायभारों और मातृकाओं के त्याग से ही प्राप्ति होता है। अपने जीवन के नियत धर्म अवाक्यता प्राप्त से कर्म करो और प्रत्येक वस्तु परमात्मा की समर्पित करके व्यतीत करो। केवल इस प्रकार ही हम कर्म के बोध से बच सकते हैं।

ईशावास्योपनिषद् कर्मं अतिक्रम्य ज्ञानं प्राप्नुयः ।
 तेन ज्ञानेन भुज्यते वा नृपः कल्पविन्दुमिव ॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि विजीविष्येच्छतां तन्माः ।
एवं त्वदिदं भाग्यमेतौजसा न कर्म निव्यते नरे ॥

—ईशावास्योपनिषद् ।

जो सोचता है कि मुझे कल्याण ज्ञान है, वह उसी के द्वारा अपना भग्नान विह्वल करता है। जो अनुभव करता है कि मैं परमात्मा को नहीं जानता उसने उसे सब से बड़ी मांति जाना है। जो सोच उसे साधारण ज्ञान की वस्तुओं के समान जानने का प्रयत्न करते हैं, वे अपने अन्तर में कभी सफल नहीं हो सकते। जो परमात्मा के ज्ञान के संबंध में मानवीय मानस की मर्यादा का अनुभव करते हैं और उसके द्वारा निष्कण्ठ भाव से अपना भग्नान स्वीकार करते हैं, वे वास्तव में उसके अपने ज्ञान के अधिक निकट हैं।

अदिदमन्यत्ते कुर्वेदसि दम्भैववापि
मूर्खं त्वं वेदसि बहुमनो कर्म ॥
अदम्य त्वं अदम्य न हेतुमन्वा न
वीजान्मन्वेव ते नान्ये विहितम् ॥

अदम्यतां अदम्य मातं
मातं अदम्य न वेद सः ॥
अविज्ञातां विद्यामातां
विज्ञातमविज्ञातान् ॥

—कैनोपनिषद् ।

अमुक्त अपने आत्मा की विद्याता का साक्षात्कार करे। इसी के द्वारा वह मोक्ष प्राप्ति करता है। परब्रह्म विद्या का चारण करता है और विद्या स्वयं और अम्यक, गन्धर और अन्धर की एकता पर विहित हुआ है। इन्द्रियों के द्वारा मोक्षार्थ वे

प्रकृत होकर अनुप्य का सन्तनिवासी बनना अपने स्वाभिव्यक्त का ज्ञान को देता है और संभन में बकड़ जाता है। जब वह स्वाभिव्यक्त का अनुभव करता है, तब उसके संभन से मुक्त हो जाता है।

संयुक्तमेतत्परमेश्वरं च
अप्यन्तात्मनः भरते विश्वमीशः ।
अनौघात्मात्मा सञ्जते भोक्तुमात्मा-
स्मात्मा देवं भुञ्जते सर्वमासीः ॥

—स्वेतास्वतरोपनिषद् ।

ईश्वर आत्मा पर और आत्मा की प्रकृति का क्षेत्र अपने वाली भौतिक प्रकृति पर भी शासन करता है। भवन और पुनः पुनः प्याग से इन तीनों—ईश्वर, प्रकृति और आत्मा—की एकता का साक्षात्कार होता है। तब अनुप्य बकड़ की समस्त माया से मुक्त हो जाता है।

अरं प्रधानमनुताक्षरं हरः
करात्मानमोक्षते देव एकः ।
तस्याभिध्यानाद्धोक्तमात्मभावाद्
भूयथान्ते विश्वमायामिदृतिः ॥

—स्वेतास्वतरोपनिषद् ।

जगत्तत्त्व अपने जगत्स्थान स्थान में छिपी रहती है तब वह अपने प्रकट रूप में दिखाई नहीं पड़ती। परन्तु जब हम उसे बाहर निकालते हैं, तो वह प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार, प्याग परमात्मा को हमारे अन्दर से, वहाँ उसने अपने-आप को छिपा रखा है, प्रकट करता है। वह परमात्मा हमारे अन्दर छिपी में उस के ज्ञान, रूप में छिपे हुए की के ज्ञान,

पत्ती की रेत में छिने हुए बल के समान, अरणि में छिपी हुई जमि के समान प्रकट न होने पर भी विद्यमान करता है। जब अरणि में हवन के दो टुकड़ों का घर्षण किया जाता है, जमि प्रकट हो जाती है। इध का छीना बना कर उसका संघन करने से मजबूत प्रकट हो जाता है। नदी की रेत में गड़्ढा खोदने से पानी बिखलता गड़्ढा है। इसी प्रकार मनुष्य के अन्तस् में छिपा हुआ परब्रह्मा भी तब, ध्यान और सदा इन्द्रियों की निवर्तनकारी साधना से प्रकट होता। मनुष्य अपने शरीर को नीचे की अरणि और मांस को ऊपर की अरणि बनाये और ध्यान के द्वारा उनका संघन करके जमि को प्रकट करे।

सहस्रैर्वर्षा बोधिमस्तस्य भूतिर्न
 दृश्यते मेघ च तिरुमासः ।
 स भूय एकेनभ्योनिमुह्य-
 ताडोन्मत्तं च प्रणयेव वेदे ॥
 स्वदेहवदधि कृत्वा
 प्रपद्ये कोटरारणिम् ।
 ज्ञानं निर्मथमाभ्यासश्च
 द्वैतं नश्येन्नियुक्तम् ॥
 शिरोऽपि शैलं दधमीत्यर्चिराजः
 कोटरारणीम् चारुणिः ।
 एवमभ्यस्यन् मुह्यतेऽपि
 साधोर्ध्वं सपत्न्यो बोधुमावति ॥

—स्वदेहात्कोटरोपनिषद् ।

उपनिषदों, वेदा और संकटाचार्य तथा रामानुजाचार्य के भाष्यों का अध्ययन किया है, वे अनुभव कर रहे हैं कि इस पुस्तक में जो हुई वेदान्त की व्याख्या मूल ग्रंथों की दृष्टि से उतनी ही प्रासंगिक और आवश्यक है, जितनी कि बीजा में संस्कृत और तत्त्वार्थिक ।

इस मूल में, यह कि विचारित संसार अपनी सामा-
यिक व्यवस्था की सन्तुष्टि में बीजा के भाष्याचार्यों में
उत्पन्न हुआ एक मूल्य तारे और बीजा के सांख्यिक
साधन की आवश्यकता का अनुभव कर रहा है,
वेदान्त के मूलभूत सिद्धांतों की इस व्याख्या पर अधिक
है अधिक ।

मनु-

राज-

करी-

६. १०.

ऐतिहासिक तथ्य-वाच है; केवल अधिक है । यह
विकास-क्रम का एक अवसर तथा अनुभव रहा है । व्याख्या
और व्याख्यान-व्यवस्था उसका एक पहलू है और यदि इस
पहलू को विचारित किया जाता है तो इसका दूसरा उपाय
तब को आवश्यकता पर ही होना चाहिए; क्योंकि, बीजा
उपनिषदों में कहा गया है, अस्तित्व से किसी स्थानी मनु
का निर्माण नहीं हो सकता ।

हिन्दुस्तान टाइम्स

नई दिल्ली

D.D.A. 86.

**CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
NEW DELHI**

Issue Record

Catalogue No. 155.10084/5-1/241-7101.

Author— **Rajgopal Acharya**

Title— **Vedanta.**

Borrower No.

Date of .

Date of Return

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book
clean and moving.